

يسر ورغاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلباً للسعة ، فليأخذ خرج من هذا المكان وهو واجد ، وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفتنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يذهب كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التي تحطرن أذهان الناس ، فتجد مكانه قد نجا به ، وامتلأت نفسه بالقلق ، واختار أن يذهب إلى مكان آخر .

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدنا قدراً من المال زائداً على حاجة الذين يعيشون في هذه البيئة ، فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظماً . فإن رأيت إنساناً محتاجاً أو إنساناً يريد أن يراى فاعلم أن هناك نقصيراً في حق الله المعلوم ، ولا أقول في الحق غير المعلوم . أي أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج .

والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تبشع العمل الربوي تبشعاً يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٢٥)

وانظر إلى كلمة « يأكلون » ، هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ، فحاجات الحياة كثيرة ، الأكل بعضها ، ولكن الأكل أهم شيء فيها ، لأنه وسيلة استبقاء النفس . و« الربا » هو الأمر الزائد ، وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج أن يأكل ، فهذا

تفريع له .

إن الحق يريد أن يشرح هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهى في الآخرة يتميزون بها في المحشر ، كما يقول الحق :

﴿ يُعَرَّفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمِهِمْ ﴾

(من الآية ٤١ سورة الرحمن)

فهؤلاء غير المصلين لهم علامة مميزة ، وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم ، وأنهم من أى صنف من أصناف العصاة ، فكأنهم حين يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذى يتخبطه ويضربه الشيطان من المس فيصرعه ، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا ، ولنبحث هذا الأمر :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » . نريد أن نعرف كلمة « التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس » . « التخبط » هو الضرب على غير استواء وهدى « أنت تقول : فلان يتخبط » أى أن حركته غير رتيبة ، غير منطقية ، حركة ليس لها ضابط ، ذلك هو التخبط . وه الشيطان « جنس من خلق الله » لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن ، والجن منهم شياطين ، و«جن مطلق» والشيطان هو عاصى الجن . ونحن لم نر الشيطان ، ولكننا علمنا به بوساطة إعلام الحق الذى آمننا به فقال : أنا لى خلق مستر ، ولذلك سميت الجن ، من الاستار ومنه المجنون أى المستور عقله ، والعاصى من هذا الخلق اسمه « شيطان » .

إذن فإيماننا به لا عن حس ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمننا به . ونحن نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشئ غير محس : لأن المحس لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك ، فأننا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح منير الآن ، أنا لا أؤمن بأننا مجتمعون فى المسجد الآن ، لا أقول ذلك لأن هذا واقع مشهود ومحس . إذن فالأمر بالإيمان يتعلق بالغيب ، مثل الإيمان بوجود الملائكة . فإذا ما كنا قد آمننا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان ،

ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له ، كما أن رءوسنا نحن
هى التى نميزنا بتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه :

﴿ إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ⑪ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ⑫ ﴾

(سورة الصافات)

وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النار ، إذن فنحن لا نراها ، ورءوس الشياطين
لا نراها ، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره ، يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول ؟ نقول :
نعم ، وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآنى ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة ،
بدليل أنك لو طلبت من رسامى العالم فى فن الكاريكاتير ، وقلت لهم : ارسموا لنا
صورة الشيطان ، ولم تعطهم ملامح صورة محددة ، فكل منهم يرسم وفق تخيله كياناً
غاية فى القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية ، وذاك يصوره بالقبح من ناحية
أخرى بحيث لو جمعت الرسوم لما اتخذ رسم مع رسم .

إذن فكل واحد يستشع صورة يرسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة
الشيطان أنعطى الجائزة لأجلهم صورة أم لأقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجائزة
لصاحب أشد الصور قبحاً . إذن فعصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة ،
ولو جاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا
يكون قبحاً عندك ولا يكون قبحاً عند آخر ، ولكن حين يطلق الله آخلة الناس فى
تصور القبح ، يكون القبح مثلاً وواضحاً فى عمل كل إنسان فتكون الصورة أكمل وأوفى ،
فالأكمل والأوفى أن يكون القبح شائعاً فيها جميعاً .

ويقول الحق : « الذى يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصى
من الجن ، وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيراً أن الشياطين هم التصاق
واتصال بكثير من الإنس :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ⑬ ﴾

(سورة الجن)

« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني ما أفسد استقامة ملكاته ، فالتكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضها البعض ؛ فكل حركة لها استقامة ، فإذا ما مسه الشيطان فسد تآزر الملكات ، فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض ، فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية .

وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟ إن أردنا في الآخرة ميزة ، فساعة نرى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا ، هذا في الآخرة ، وفي الدنيا نجد أيضاً أن له حركة غير منطقية ، هستيرية ، كيف ؟

انظر إلى العالم الآن ، لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان يتمتع بإمكانات ومواهب ، وذاك يتمتع بمواهب وإمكانات أخرى ، حتى يحتاج صاحب هذه الإمكانيات إلى صاحب تلك الإمكانيات فيكتمل الكون ، ولو أن كل إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون في المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن المواهب تختلف ؛ لأنك إن أجذت فناً من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنوناً أخرى أنت محتاج إليها ، فإن احتاجوا إليك فيما أجذت ، فقد احتجت إليهم فيما أجادوا ، وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق الله الكون : مناطق حارة ، ومناطق باردة ، ومناطق بها معادن ، ومناطق بها زراعة ، حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ، ولذلك يقول الحق في سورة « الرحمن » :

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾

(سورة الرحمن)

« وضعها لمن ؟ » « والأرض » ، أى أرض ، وأى أنام ؟ الأرض كل الأرض ، والأنام كل الأنام ، فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون ، فقد يرغب إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها ، فيرفض أهل تلك الأرض ، فلو أن الأرض كل الأرض كانت للأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان

آخر ، بدون فيرد عليك ، تلك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها ، فهذا ما يفسد الكون . فهناك بيئات تشتكى قلة الفوت ، وبيئات تشتكى قلة الأيدي العاملة لأرض خراب وهي تصلح أن تزرع ، فلو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز .

ونلاحظ ما يُقال : ازدحام السكان أو الانفجار السكان ، بينما توجد أماكن تتطلب خلقاً ، ويوجد خلق يتطلب أماكن ، فلماذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال ناشئ من أن السلوك البشري غير منطقي في هذا الكون . والكون الذي نعيش فيه ، فيه ارتفاعات عقلية شتى ، وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب ، ونغزو الفضاء ، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه ، أما كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم سعيداً مستريحاً ؟

كان المنطق يقتضي أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً ؛ لأنه في كل يوم يتكرر أشياء تعطى له أكبر الثمرة بأقل مجهود في أقل زمن ، فماذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه منطقي مع هذا الواقع ؟ لا ، بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها ووفرة اقتصادية هي التي يعاني الناس فيها القلق ، وهي التي تمتلئ بالاضطراب ، وهي التي ينتشر فيها الشلوك ، وهي التي تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها .

إذن فالعالم ليس منطقياً . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : « إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » إنها حركة هسبرية في الكون تدل على أنه كون غير مستريح ، كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته .

أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذا ، وأن يعرفوا لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا . فالصية عامة ، لا تعم الدول المتخلفة أو النامية فقط ، بل هي أيضاً في الدول المتقدمة ، كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات لبحثوا هذه المسألة . فإذا ما كانت المسألة عامة نضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن تبحث عن سبب مشترك ، ولا تبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا لقلنا : يوجد في هذه البيئة . وكذلك هو موجود في كل البيئات . فلا بد أن يوجد

القدر المشترك .

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين : رزق أنتفع به مباشرة ، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة . أنا أكل رغيف الخبز ، هذا اسمه رزق مباشر ، واشرب كوب الماء ، وهو رزق مباشر ، واكتسب بالثوب وذلك أيضاً رزق مباشر ، وأسكن في البيت وهذا رابعاً رزق مباشر ، وأتبرع بالمصباح رزق مباشر . ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ، ولا يغني عن الرزق المباشر . فإذا كان عندى جبل من ذهب وأنا جوعان ، ماذا أفعل به ؟ إذن فرغيف العيش أحسن منه ، هذا رزق مباشر ، فالنقود لو الذهب أشتري بها هذا وهذا ، لكن لا يغني عن هذا وهذا .

وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شيء حتى صار هدفاً وتعلق الناس به . . . وفي الحق أن المال ليس غاية ، ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلا بد أن يفسد الكون ، فعلة فساد الكون كله في القدر المشترك الذي هو المال ، حيث أصبح المال غاية ، ولم يعد وسيلة .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يظهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جل ما يطعمون ، وما يشربون ، وما يكتسبون ، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفأة ؛ ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفأة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير .

ومن العجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه ، لا لأنهم ينظرون إلى هذا النخلص على أنه طهارة دينية ، ولكن لأنهم يرون أن كل ضرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصيحة حديثة عهد بنا ، فقد جاء أي من عام ألف وتسعمائة وخمسين قام رجل الاقتصاد العالمى « شاخنت » فى ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفى العالم ، فوضع تقريره بأن « الفساد كله ناشئ من النظام الربوى ، وأن هذا النظام يضمن للمغنى أن يزداد غنى ، ومادام هذا النظام قد ضمن للمغنى أن يزداد غنى ، فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه يزداد غنى من الفقير . إذن فستحول المسألة إلى أن المال سيصبح فى يد أقلية فى الكون تتحكم فى مصائره كلها ولا سيما المصائر الخلقية . لماذا ؟ »

لأن الذين يحبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ، فهم يسيرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعة . وهناك رجل اقتصاد آخر هو « كينز » الذي يترجم فكرة « الاقتصاد الحر » في العالم بقول قوله المشهورة : إن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا .

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا في ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحماية الطرفين المتعاقدين ، وعقد الربا لا يحمي إلا الطرف الدائن فقط ، وهناك أمر خلقي آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض زائد على حاجته .

ولا يأخذ إنسان من المراه إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الخلقية في الكون . إن المعدم الفقير الذي لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة ، وهذا الفقير المعدم هو الذي يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الثني غير المحتاج .

إنها نكسة خلقية توجد في المجتمع ضعفاً ، وتوجد في المجتمع حقداً ، وتقضي على بقية المعروف وقيمه بين الناس ، وتتعلم المردة في المجتمع . فلذا ما رأى إنسان فقيراً إنساناً غنياً عنده المال ، ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما يأخذه وأن يزيد عليه ، فعلى أية حال ستكون مشاعره وأحاسيس الفقير ؟ كان يكفى الغنى أن يعطى الفقير ، وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير ، ولكن الغنى المراه يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه يزيد عليه . وكانوا يتعلمون ويقولون : إن النص القرآني إنما يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة ، فلذا ما منعنا القيد في الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً !!

أي أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالاً ، وأن يردّه أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعفة ، حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . وهؤلاء يقولون : إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني ، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع في النص ما يحول دون هذا التلصص ، ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر الأمر :

﴿ وَإِنْ يُبَيِّنْ قَوْلُكُمْ دُخَانٌ فَأُولَٰئِكَ لَا تَتْلُونَ وَلَا يُتْلُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة النور)

هذا القول الخامس يوضح أن الله لم يستثن ضعفاً ولا أضعافاً . إذن فقوله الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(سورة النور)

إن هذا القول الحكيم لم يجيء إلا ليبين الواقع الذي كانوا يعيشونه ، ولم يستثن الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ، ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات .

وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عفوياً . قد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضي . فهل كلما تراضى الطرفان على شيء يصير حلالاً ؟

لو كان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً ؛ لأنها طرفان قد تراضيا . وكل ذلك لا يتأتى - أي رضا الطرفين - إلا في الأمور التي ليس فيها تشريع صريح عن المشرع الأعلى ، وهو الله الحق القيوم .

إن الله قد فرض أمراً يقضي على التراضي بيني وبينك ؛ لأنه هو المسيطر ، وهو الذي حكم في الأمر ، فلا تراضي بيننا فيما يخالف ما شرع الله أو حكم فيه . وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضي الذي يذهبونه مردود عليه . إنه تراض ، باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقي . لماذا ؟ لأننا نقول إن التراضي إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما ، أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما فالتراضي باطل .

فهب أن واحداً لا يملك شيئا ، وواحداً آخر يملك ألفا ، والذي يملك ألفا هو ملكه ، وأدار بها عملا من الأعمال ، وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلما عمل صاحب الألف ، فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب الألف ، فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداد ، فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أفرضه بالربا .

فمن أين يأتي من افترض ألفا بهله المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوي سلعة الآخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فلإنها تكسده وتبور .

إذن فلا بد له من الاحتيال التكد . وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوي به سلعة الآخر ، ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة في صنعة سلعته ، فيسحب منها ما يوازي المائة المطلوب سدادها للمرابي . فمن الذي سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك .

إذن فالمستهلك قد أضرب بهذا التراضي ؟ فهو الذي سيغرم ؟ لأنه هو الذي يدفع أخيرا قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التي حددتها المراسي . إذن فالعقد بين المقرض والمرابي - حتى في عرفهم - عقد باطل رغم أن الاثنين - المقرض والمرابي - قد اعتبرا هذا العقد تراضيا .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع في الناس الرحمة والوفاء وأن يشيع في الناس النعاطف . إنه الحق - سبحانه - صاحب كل النعمة أراد أن يشيع في الناس أن يعرف كل صاحب نعمة في الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعديا إلى غيره ، فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها ، فإذا كان مستفيدا منها فإنه لن ينظر إليها بحقد ، ولا أن ينظر إليها بحسد ، ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه .

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة في الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ على كل عائد نعمته ، ولا يراعى حق الله في مهمة النعمة ، ولا تتعدى هذه النعمة

إلى غيره ، فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها بحسد . ويشيع الخفد ومعه الضغينة ، ويجدد الفساد فرصة كاملة للشبوع في المجتمع كله .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة :
العنصر الأول : الرغد والعطاء الخالص ، فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه ،
لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة ، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة ، هذا هو الرغد .
العنصر الثاني : يكون بحق الفرض وهو الزكاة .
العنصر الثالث : هو بحق القرض وهو المداينة .

إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي : إما تطوع بصدقة ،
إما أداء لفروض من زكاة ، وإما مداينة بالقرض الحسن ، وذلك هو ما يمكن أن
نشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام . ولنتنظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين
عرض هذه المسألة وشيع هبته الذين بأكون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي
يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس .

لماذا ؟ لأن الحق قال فيهم : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » فهل الكلام
في البيع ، أو الكلام في الربا ؟ إن الكلام في الربا . وكان المنطق يقضي أن يقول :
« الربا كالبيع » ، فما الذي جعلهم يعكسون الأمر ؟

إن النص القرآني هنا يوحى إلى التخبط حتى في القضية التي يريدون أن ينجحوا
بها . كأنهم قالوا : ما دمت تريد أن تحرم الربا ، فالبيع مثل الربا ، وعليك تحريم
البيع أيضا .

وكان القياس أن يقولوا : « إنما الربا مثل البيع » ، لكن الحق سبحانه أراد أن
يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا . فإن كنتم قد حرمت الربا
فحرموا البيع ، وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما
بالطرد ، وإما بالعكس .

فقال الله القول الفصل الخامس :

﴿ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى .. ﴾ (١٧٥)

(سورة البقرة)

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمَوَكَّلَهُ » (١) .

إنها موعظة من الله جاءت ، الموعظة إن كانت من خير مستفيد منها ، فالمتطوع أن يُقبل - بعضهم التاء - أما الموعظة التي يُشك فيها ، فهي الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء ما . فإذا كانت الموعظة قد جاءت ممن لا يستفيد بهذه الموعظة ، فهذه حيثية قبولها « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » « ولنر كلمة « ربه » حينما تأتي هنا قلنهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذي تولي تربيتهكم ، ومتولي التربية خلقاً بإيجاد ما يستبقى الحياة ، وإيجاد ما يستبقى النوع ، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيها الإنسان ، فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذباً أمام ربك فلا توقع نفسك في اتهام الرب الخالق في شبهة الاستفادة من تلك الموعظة - معاذ الله - .

لماذا ؟ لأن الخالق رب ، وما دام الخالق رباً فهو المتولي تربيتهكم ، فإياك أيها الإنسان أن تتأني على عظة المولى . « فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ » ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعي فلا يؤخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم ؛ تلك هي الرحمة ، لماذا ؟

لأنه من الجائز أن يكون المرابي قد رتب حياته تريبياً على ما كان يناله من ربا قبل التحريم ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عما قد سلف . وعلى المرابي أن يبدأ حياته في الرعاء الاقتصادى الجليل .

تلك هي عظمة التشريع الرباني « فانتهى » فلله ما سلف وأمره إلى الله « أى أن له

(١) رواه مسلم ورواه الترمذي في رواية وغيره (وشامليه وكتاب) .

ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة « وأمره إلى الله » أن الله سبحانه وتعالى حينما يعفو عما سلف فله طلاقة الخرية في أن يقن ما شاء ، فيجب أن تتعلق دائما باستدانة الفضل من الله . « وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربما قال: سأبهار اقتصاديا ومركزي سيتزعزع ، وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سنذك في الله ، ففى الله عوض عن كل فائت . هو سبحانه لا يريد أن يؤولز مراكز الناس ، ولكن يريد أن يقول لهم : إني إن سلبتكم نعمتي فاجعلوا أنفسكم في حضانة النعم بالنعمة .

ومادمت قد جعلت نفسك في حضانة النعم بالنعمة ، إذن فالنعمة لا شيء . لأن المنعم عوض عن هذه النعمة ، والربا من السبع الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابها حيث قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » (١) « وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ « فلو نلتك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم « أصحاب النار » فلعل واحدا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية ، فيأخذ حظه من النار .

إنما قوله : « هم فيها خالدون » يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان . وافهم السابق جيدا لتفهم التذييل اللاحق : « لأن هنا أمرين : هنا ربا حرمه الله ، وأناس يريدون أن يحملوا الربا عندما قالوا : « إنما البيع مثل الربا » ، فإن عدت إلى الربا حاكمها بحرمة فأنت مؤمن عاصر تدخل النار .

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم ، وقلت : البيع مثل الربا ، وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحمله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود في النار .

ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا ، ونقول لهم : قولوا : إن الربا حرام ، ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه ، وعليكم أن مجاهدوا أنفسكم على الخروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعقادهم أن الربا حرام يكونون عاصين فقط ، أما أن يحاولوا تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك ، وهي دائرة الكفر والعباد بالله .

وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصي ربه ، وأكل من الشجرة ، وإبليس عصي ربه ، فلما تلقى آدم من ربه كليات فتاب عليه ، أما إبليس فقد طرده الله ، ولماذا طرد الله إبليس وأهل عليه اللعنة ؟

لأن آدم أقر بالذنب وقال : « ربنا ظلمنا أنفسنا » . لقد اعترف آدم : حكمك يارب حكم حق ، ولكني ظلمت نفسي . ولكن إبليس عارض في الأمر وقال : « أسجد لمن خلقت طينا » ، فكانه رد الأمر على الأمر .

وبعد ذلك حين بين الله الحكم في الربا ، وبين أن من انتهى له ما سلف ، فهاذا عن الذي يعود ؟ « ومن عاد » وهي المقابل « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ، يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه ، فالألفاظ تخدع البشر ، لأنكم سمعتموه « ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة ، والزكاة تنقص ، فالمائة في الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة ، وفي الزكاة تصبح المائة (٩٧,٥) ، في الأموال وعروض التجارة ، وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرها ، وفي ظاهر الأمر أن الربا زاد ، والزكاة أنقصت ، ولكن هذا التقصان وتلك الزيادة هي في اصطلاحاتكم وفي أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحى الزائد ، ويُنقص الناقص ؛ فهو سبحانه يقول :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

وَاللَّهُ لَا يُجِيبُ كُفَّارًا نَشِيمًا ﴿١٧٦﴾

وكلمة « يحق » من « حق » أى ضاع حالا بعد حال ، أى لم يضع فجأة ، ولكن تسلسل فى الضياع بدون شعور ، ومنه « المحقق » أى الذهاب للهِلال . « يحق الله الربا » أى يجعله زاميا أمام صاحبه ثم يتسلسل إليه الخراب من حيث لا يشعر .

ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس رابوا ، ورأبناهم ، وعرفناهم ، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . « يحق الله الربا ويربى الصدقات » ويقول فى آية أخرى :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِّيَرْبُوَآ إِلَآ أَمْوَالُ الْنَاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدمون الله بذلك .. ما هو المقابل ؟

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَلَوْ تَلَيْكَ هُمُ الضَّعِيفُونَ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

وه الضعفون هم الذين يجعلون الشيء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : « يحق الله الربا » فلا تسهن بنسبة الفعل لله ، إن نسبة الفعل لماعله يجب أن نأخذ كقيته من ذات الفاعل ، فإذا قيل لك : فلان الضعيف يصغتك ، أو فلان الملاكىم يصغتك ، فلا بد أن تقيس هذه الصغعة بفاعلها ، فإذا كان الله هو الذى قال : « يحق الله » ، أ يوجد حق فوق هذا ؟ لا ، لا يمكن .

وأيضاً حين يقول الله : « يحق الله الربا ويربى الصدقات » فى القرآن الذى يُتلى وهو معجز ، ومحفوظ ومُتحدى بحفظه ، فهذه قضية مصونة « يحق الله الربا ويربى الصدقات » ، لأن الذى قالها هو الله فى كتاب الله المحفوظ ، الذى يُتلى مُتَعَبِّدًا به ، أى أن القضية على السنة الجاهير كلها ، وفى قلوب المؤمنين كلها ، أيقول الله قضية يحفظها ذلك الحفظ لبأى واقع الزمن ليكذبها ؟ لا ، لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا المستند الذى يؤيده !! أنا لا أحفظ إلا « الكمبالة » التى تخصنى ! فهادم هو حافظه وهو القائل :

﴿ إِنَّا نَحْنُ رَبُّكَ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ ﴾ ١

(سورة التَّائِبِ)

فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه فضايها ، وهذه القضايا هي الذي تعهد بحفظها ، ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها . فالشيء الذي لا يكون فيه حجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه الغافل :

﴿ وَإِن جُنَدْنَاهُمْ لَنُغْلِبَنَّ لَهُمْ سِرًّا ﴾ ٢

(سورة الصافات)

إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها ، فلا بد أن يأتي واقع الحياة ليؤيدها ، فإذا كان واقع الحياة لا يؤيدها ، ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن . وحاشانا أن نكذب القرآن - الذي قاله الحق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه .

« يحق الله الربا ويرى الصدقات والله لا يجب كل كفار أثيم » . ولماذا قال الحق : « كفار » ولم يقل : « كافر » ، ولماذا قال : « أثيم » وليس مجرد « أثم » ؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله ومادام يريد أن يرد الحكم على الله ، فقد كفر كفرين اثنين : كفر لأنه لم يعترف بهذه ، وكفر لأنه رد الحكم على الله ، وهو « أثيم » ، ليس مجرد « أثم » ، وفي ذلك صيغة المبالغة لتستدل على أن القضية التي نحن بصددتها قضية عمرانية اجتماعية كونية ، إن لم تكن كما أرادها الله فيترزّل أركان المجتمع كله .

وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة في « كفار » وفي « أثيم » يأتي لنا بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل ، ومثال ذلك ما يفوله الشاعر :

فالوجه مثل الصبح مبيض   والشعر مثل الليل مسود
ضدان لنا استجمعا حسنا   والفسد يظهر حسنه الفسد

فكان الله بعد أن تكلم عن الكفار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٢٧٧)

وقلنا : إن كلمة « أجر » تقتضي انه لا يوجد مخلوق يملك سلعة ، إنما كلنا مستأجرون ، لماذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ، في المادة المخلوقة لله ، فإنا نملك أنت أيها الانسان إلا عملك ، ومادمت لا تملك إلا عملك فلك أجر ، لهم أجرهم عند ربهم . وكلمة « عند ربهم » لها ملحظ ؛ فعندما يكون لك الأجر عند المساوى لك قد يأكلك ، أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك ، فلن يضيع أبداً .

ويتابع الحق : « ولا خوف عليهم » لا من أنفسهم على أنفسهم ، ولا من أحبابهم عليهم ، « ولا هم يحزنون » : لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدونه محضراً أمامهم . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨)

وحين يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده ، وساعة ينادي الحق ويقول : « يا أيها الذين آمنوا » أي يا من آمنتم بـ

إلهها قادراً حكيماً ، عزيزاً عنكم غالباً على أمرى ، لا تضرني معصيتكم ، ولا تنفعني طاعتكم ، فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام .

إذن فكل « يا أيها الذين آمنوا » في القرآن هي حيثية كل حكم يأتي بعدها ، وأنت تفعل ما يأمرك به الله ، وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر ؟ فقل له فعلته لأنني مؤمن ، والذي أمرني به هو الذي آمنت بحكمته وقدرته . وأنت لا تدخل في متاهة علل الأحكام ، لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر ، أنزل لك تلك التكاليف ، وإياك أن تدخل في متاهة علة الأحكام ، لماذا ؟ لأن هناك أشياء قد تغيب علتها عنك ، أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة ؟ .

أكننا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل أنه ضار ؟ لا ، إذا كان قد ثبت حالياً بالتحليل أنه ضار فمن نرداد ثقة في كل حكم كلفنا الله به ، ولم نهتد إلى علته ، والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ومن عجائب كلمة « اتقوا » أنها تأتي في أشياء يبدو أنها متناقضة ، إنما هي ملتقية « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » ولم يقل هنا : اتقوا النار كما قال في آية أخرى : « اتقوا النار » . إذن فكيف يقول : « اتقوا الله » ويقول : « اتقوا النار » ؟ لأن معنى « اتقوا » : أى اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم .

كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانياً أن نلتحم بمنهج الله لنكون دائماً في معية الله ؟ نقول : الله سبحانه وتعالى له صفات جلال كالقهار ، والمتنقم ، والجبار ، وذو الطول وشديد العقاب ، فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية ، فالنار جند من جنود صفات الجلال ، وحين يقول سبحانه : « اتقوا الله » يعنى : اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التى من جنودها النار . إذن فه « اتقوا الله » مثل « اتقوا النار » أى اجعلوا وقاية بينكم وبين النار .

ويتابع الحق : « وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » ، « وذروا » أى اتركوا ، ودعوا ، وتناسوا ، واطلبوا الخير من الله فيها بقى من الربا إن كنتم مؤمنين

حقاً بالله . كان الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهراً نقياً .

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذي لم تقبضوه ، لأن الذي قبضتموه أمره « فله ما سلف » والذي لم تقبضوه اتركوه : « انقروا الله وخرؤا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم ، والتعاقد قد أوجب لك الحق في ذلك ، تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في يدك ، ولا تقل إن حياق الاقتصادية مترتبة عليه ، فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (٢٧٩)

في هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمي طائفة من ظلم طائفة « ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرايين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرايين أن ينصفهم القرآن وأن ينهي قضية الربا إنهاء يعطى الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا حياتهم على ذلك .

وه « فأذنوا بحرب » كلمة (الألف والذال والنون) من « الأذن » وكل المادة مشتقة من « الأذن » و« الأذن » هي الأصل الأول في الإعلام ، لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارىء أولاً ، إنه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع ، إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسمع . والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال :

﴿وَاللَّهُ أَعْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهُتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ نَكْرَ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ
وَالْأَفْعِدَّةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾

(سورة النحل)

ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصعب إنسان عند عينيه فلا يهتز له رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه يتفعل .

وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي أذنه ، وهي أيضا الأداة التي تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظا كان أو نائما . إن العين تغمض في النوم فلا ترى . لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . إذن فمادة « الأذن » وه « الأذن » كلها جاءت من مهمة السمع ، وقال الله سبحانه وتعالى :

﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَخَفَّتْ ﴿٧٩﴾﴾

(سورة الانشقاق)

ما معنى أذنت ؟ أنت حين تسمع من مساوئك ، فقد تنفذ وقد لا تنفذ ، لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ ، فكأن الله يقول : إن الأرض تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فيمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها تفعل ، وحق لها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله ، أى خضعت ، لأن القائل لها هو الله .

إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن » . ولذلك فاقه يقول لمن لا يفعل ما أمر به الله في الربا : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله فلا نقول فيها إلا قول الله :

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴿٨٠﴾﴾

(من الآية ٢٦ سورة المدثر)

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حرباً على كل ظاهرة من ظواهر الفساد في الكون ؛ ليظهروا حياتهم من دنس الربا .

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى ينظر المال من ذلك الربا ، فإذا قال الحق : « فلكم وموس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين في ضعف ولا ضعفين ، ولا في أضعاف مضاعفة . وحينئذ « لا تظلمون » من رايتم ، بأن تأخذوا منهم زائداً عن رأس المال .

ولكن ما موقع « لا تظلمون » ، ومن الذي يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلم فم سابقاً ، ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طلبوا استغلوهم فأخذوا منه قدر زائداً على رأس المال . إن المشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فينهي ظلمه ، وأن يسهف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه ، وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلماً ليستغل به من ظلم فيظلم الذي ظلمه أولاً . بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن ينهي هذا النوع من الظلم على إطلاقه ، وأن يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم .

وكثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاماً في مجتمع ما تعتمد إلى الطائفة التي ظلمت . فلا تكفى بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإجحاف في المجتمع ، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيداً ؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حينئذ قال : « فله ما سلف » وهذا القول انتهت القضية .

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقاً بحجة أنه طالما ظلمك . والمجتمعات حين تسير على هذا النظام « لا تظلمون ولا تظلمون » إنما تسير على خط معتل لا على ظلم موجه .

فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأتي بقوم لنجعلهم يظلمون ، لا . . إن الجميع على قدم المساواة من الآن .

فساد أي نظام في المجتمع يأتي من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قائماً ، طائفة ظَلَمَتْ ، وتأتي طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة سابقاً ، نقول لهم : ذلك ظلم موجه ، ونحن نريد أن ننظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه ، فالذي ظَلَمَ سابقاً منعناه عن ظلمه ، والمظلوم سابقاً أنصفناه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافي من عصي الله فيها بأكثر من أن تطيع الله فيه .

وبعد ذلك يهيء القرآن ليفتح باباً جديداً من الأمل أمام المظلومين . وليضع حداً للذين كانوا ظالمين أولاً ، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال ، فحزن قلوبهم على هؤلاء . أي ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن ، ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً ، وإن تساميتم في النضج الإيماني اليقيني وارتضيتم الله بديلاً لكم عن كل عوض يفوتكم ، فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رهوس أموالكم التي حكم الله لكم بها لترفعوها بها وتببوها لمن لا يقدر . فيأتي قول الحق :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

وه وإن كان ذو عسرة ، حكم بأن للدائن رأس المال ، ولكن هب أن المدين ذو عسرة ، هنا قضية بشرها بعض المشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية ، لقد درسوها صناعة ، ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط ؛ اللغة